

經部

欽定四庫全書

禮書卷三十五

宋　陳祥道　撰

禮書圖

尚書中星

正義曰四方七宿各成一形東方龍形西方虎形皆南首而北尾南方鳥形北方龜形皆西首而東尾仲春日在奎婁西入于酉地則初昏之時井鬼在午柳星張在巳軫翼在辰是朱鳥七昏皆得見也

仲夏星火

仲秋星虛

仲冬星昴

冬至北方白虎七宿合昏畢見

仲春星鳥

月令中星

春有三月既正仲春轉以推季孟之月亦可知也馬融鄭玄以為星鳥星火謂正在南方春分之昏七星中仲夏之昏心星中秋分之昏虛星中冬至之昏昴星中皆舉正中之星而星不為一方畫見此與孔異

南

西

北

東

在東井六月日在柳七月日在翼八月日在角九月日在房十月日在尾十一月日

月令二十四氣

正月 立春節 雨水中
二月 驚蟄節 春分中
三月 清明節 穀雨中
四月 立夏節 小滿中
五月 芒種節 夏至中
六月 小暑節 大暑中
七月 立秋節 處暑中
八月 白露節 秋分中
九月 寒露節 霜降中
十月 立冬節 小雪中
十一月 大雪節 冬至中
十二月 小寒節 大寒中

壺箭

尚書中星正義曰四方七宿各成一形東方龍形北方龜形皆西首而東尾仲春日在奎婁而入於酉地則初昏之時井鬼在午柳星張在巳軫翼在辰是朱鳥七宿皆得見也西方虎形皆南首而北尾南方鳥形北

月令中星春有三月既正仲春轉以推季孟之月亦可知也馬融鄭玄以為星鳥星火謂正在南方春分之昏七星中仲夏之昏心星中秋分之昏虛星中冬至之昏昴星中皆舉正中之星而星不為一方盡見此與孔異

陽生於子故日之行也自北而西歷南而東冬至在牽牛春分在婁夏至在東井秋分在角月令正月在營室

二月在奎三月在胃四月在畢五月在東井六月在柳七月在翼八月在角九月在房十月在尾十一月在斗十二月在婺女則婁井角以三仲月中言之也斗以仲冬月本言之也其餘或舉月本或舉月末不必皆月中也日遡於天故新春則見南夏則見東秋則見北冬則見西仲春日中星鳥則昏之時井鬼在午柳星張在巳軫翼在辰仲夏日永星火則角亢在午氐房星在巳尾箕在辰仲秋宵中星虛則奎婁在午胃昴畢在巳觜參

在辰仲冬日短星昴則斗牛在午女虛危在巳室壁在
辰月令正月昏參中旦尾中二月昏弧中旦建星中三
月昏星中旦牛中四月昏翼中旦女中五月昏亢中旦
危中六月昏火中旦奎中七月昏建星中旦畢中八月
昏牛中旦觜中九月昏虛中旦柳中十月昏危中旦七
星中十一月昏壁中旦軫中十二月昏婁中旦氐中盖
書之所言皆昏星也火房心也書於仲夏舉房心而月
令舉亢書於仲秋舉虛而月令舉牛書於仲冬舉昴而

月令舉壁則書之中星常在後而月令中星常在前盖
月令舉月本書舉月中也考之漢志正月節昏畢中旦
尾中正月中昏參中旦箕中二月節昏井中旦斗中二
月中昏鬼中旦斗中三月節昏星中旦斗中三月中昏
張中旦牽牛中四月節昏翼中旦婺女中四月中昏角
中旦危中五月節昏亢中旦危中五月中昏氐中旦室
中六月節昏火中旦奎中六月中昏尾中旦婁中七月
節昏箕中旦胃中七月中昏斗中旦畢中八月節昏斗

中旦參中八月中昏牽牛中旦井中九月節昏女中旦
鬼中九月中昏虛中旦星中十月節昏危中旦張中十
月中昏室中旦翼中十一月節昏壁中旦軫中十一月
中昏奎中旦亢中十二月節昏婁中旦氐中十二月中
昏胃中旦心中月令於四月五月十二月昏旦舉節氣
之星於八月昏旦舉中氣之星於十月昏舉節氣之星
於正月六月十月旦舉節氣之星於正月八月九月昏
舉中氣之星於三月七月旦舉中氣之星或舉朔氣或

舉中氣猶書於七星或舉其名或舉其次皆互見也昔
王孝通詰傅仁均推步之法謂日短星昴以正仲冬七
宿畢見舉中宿言而仁均專守昴中不亦謬乎又月令
冬昏東壁中明昴中非為常准若堯時昏昴昏中差至
東壁然則堯前七千餘載冬至昏翼中日應在東井井
極北去人最近故暑斗極南去人最遠故寒寒暑易位
必不然也然則聖人南面視四星之中者豈徒然哉凡
以授民時秩民事而已書傳曰主春者張昏中可以種

穀主夏者火昏中可以種黍主秋者虛昏中可以種麥主冬者昴昏中可以收斂不特是也龍見而雩火流而授衣天根見而成梁水昏正而栽日至而畢則凡所以奉天順人莫不視乎此也

月令二十四氣

劉歆三統歴正月立春節雨水中二月驚蟄節春分中三月穀雨節清明中四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑中八月

白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小雪中十一月大雪節冬至中十二月小寒節大寒中然月令孟春蟄蟲始振而非二月仲春始雨水而非正月仲夏小暑至而非六月孟秋白露降而非八月者鄭氏釋月令謂夏小正正月啟蟄漢始以啟蟄為正月中然則劉歆以驚蟄在二月盖謂蟄蟲正月始驚二月大驚故移驚蟄於二月也其他與月令不同者盖月令或原其始或要其終其實記時而已非必如歷之詳也考諸傳

記五日為候三候為氣六氣為時四時為歲歲之氣二十有四而候七十有二然則一月之内六候二氣朔氣常在前中氣常在後朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏朔氣有入前月而中氣常在是月中數周則為歲朔數周則為年是年不必具四時而歲必具十二月也二十四氣播於十二月之中一氣十有五度則二十四氣三百六十度其餘五度四分度之一度分為三十二則五度為百六十四分度之一又為八分總百六十

八分布於二十四氣之中而氣得七分中朔大小不齊則氣有十六日者有十五日七分者是以三十三月已後中氣有晦不置閏則中氣入後月矣

挈壺漏刻之圖

月	節／中	晝	夜
正月	節	晝四十八六分	夜五十一四分
	中	晝五十八分	夜四十九二分
二月	節	晝五十三三分	夜四十六七分
	中	晝五十五八分	夜四十四二分
三月	節	晝五十八三分	夜四十七分
	中	晝六十五分	夜三十九五分
四月	節	晝六十三四分	夜三十七六分
	中	晝六十三九分	夜三十六一分

五月 節晝六十四九分 夜三十五一分
中晝六十三 夜三十五

六月 節晝六十四七分 夜三十五三分
中晝六十三八分 夜三十六二分

七月 節晝六十二三分 夜三十七七分
中晝六十二分 夜三十九八分

八月 節晝五十七八分 夜四十二二分
中晝五十五二分 夜四十四八分

九月 節晝五十二六分 夜四十七四分
中晝五十三分 夜四十九七分

十月 節晝四十八二分 夜五十一八分
中晝四十六七分 夜五十三三分

十一月 節晝四十五五分 夜五十四五分
中晝四十五 夜五十五

十二月 節晝四十五八分 夜五十四二分
中晝四十六八分 夜五十三二分

壺箭

周禮挈壺氏下士六人掌挈壺以令軍井凡軍事縣壺以序聚欜凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜以火守壺者夜則視刻數也分以日夜者異晝夜刻也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉太史立成法有四十八箭挈壺謂結之於竿首挈挈然也及冬以火爨鼎水而沸之而沃之正義曰鄭謂太史立成法有四十八箭者此據漢法而言則以壺盛四十八箭箭各百刻以壺盛水懸於箭上節而下之水淹一刻四十八箭者取倍二十四氣也雞人大祭祀夜嘑旦以嘂百官夜夜漏未盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興凡國事為期則告之

時齊詩東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職也正義曰置箭壺內刻以為節而浮之水上令水漏而刻下以記晝夜昏明之數也

梁漏刻經云漏刻之作蓋肇於皇帝之日宣乎夏商之代渾天儀制曰以銅為器再疊差置實以清水下各開孔以玉虬吐漏水入兩壺右為夜左為晝殷夔漏刻法曰為器三重圓皆徑尺差立於方輿之上為金龍口吐水轉注之其鑄金為司辰具衣冠以兩手執箭李蘭刻漏法曰以銅為渴烏以引器中水以銀龍口

中吐之
周天之星二十有八而星之辰有十二辰之度三十有奇十二辰之度三百六十五有奇星辰循天而左旋日月五星遡天而右轉日陽也舒而遲故朞而周月陰也蹙以速故一月而周日月會於辰則為月十有二會則為歲歲三百有六旬有六日而日有長短參差不齊先王於是刻箭沃漏以揆之此挈壺氏所以設也盖日之行也斗建寅則出乙而漸北斗建午則出艮而漸南漸

北則春旣分而晝加長漸南則秋旣分而晝加短長短不過百刻而已故晝長六十刻夜短四十刻晝短四十刻夜長六十刻然天之晝夜以日之出入為分人之晝夜以天之昏明為節明常先於日出昏常後於日入則日出之前二刻半為明日入之後二刻半為昏損夜五刻以裨於晝故夏至晝六十五刻夜三十五刻冬至晝四十五刻夜五十五刻二分之晝五十五刻夜四十五刻自春分以至夏至晝所增者九刻有半自夏至以至

秋分所減者亦然自秋分至於冬至晝所減者十刻有半自冬至以至春分所加者亦然挈壺之法蓋爲箭四十八以候二十四氣大率七日大半而易一箭孔穎達謂浮箭壺内以出刻爲准賈公彦謂漏水壺内以沒刻爲度蓋各述其所聞而已雖浮沒不同大槩一也渾儀制曰鑄金銅人爲胥徒居壺之左右以左手握箭右手指刻以别早晚則出刻之說與此合欵挈壺氏曰凡軍事懸壺以序聚欜凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之

分以晝夜及冬則以火爨鼎水而沸之而沃之則以火爨鼎使之不凝以火守壺使之不差施之於軍事所以嚴警守施之於喪事所以嚴凶哀以至朝廷朝夕之禮亦常以是為節焉然春官雞人凡國事為期則告之時而齊詩特罪挈壺氏者盖天子備官挈壺掌漏雞人告之諸侯則掌漏告時一於挈壺氏而已

欽定四庫全書

禮書卷三十六

宋 陳祥道 撰

禮書圖

璿璣

南 張 翼 軫 角 亢 氐 房 東 心 尾 箕 斗 牛 女 虛 北 危 室 壁 奎 婁 胃 昴 西 畢 觜 參 井 鬼 柳 星

熒惑

太白 填星 歲星

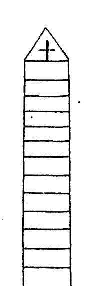
辰星

玉衡

測景圖

	南表 景短多暑	
東表 景夕多風	中表 尺有五寸	西表 景朝多陰
	北表 景長多寒	

土圭 尺有五寸

十日

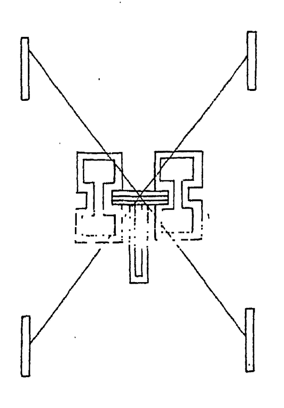
甲 木之剛 己之夫
乙 木之柔 庚之婦
丙 火之剛 辛之夫
丁 火之柔 壬之婦
戊 土之剛 癸之夫
己 土之柔 甲之婦
庚 金之剛 乙之夫
辛 金之柔 丙之婦
壬 水之剛 丁之夫
癸 水之柔 戊之婦

十二風

子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥

廣莫風
條風
明庶風
清明風
景風
涼風
閶闔風
不周風

水平法

为規識日法

璿璣

玉衡

書曰在璿璣玉衡以齊七政易曰觀乎天文以察時變周禮馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其叙事以會天位保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥匠人建國夜考之極星然則周之察候蓋亦不過璿璣玉衡之法

而已禮無明證不可考也荀卿曰璇玉瑤珠說文曰璿美玉也孔穎達曰以璿為璣以玉為衡璣為運轉衡為横簫懸珠以象天而以衡窺之漢謂之渾天儀是也蔡邕謂衡長八尺孔徑一寸言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜有其名而無說周髀有其術而無驗惟渾天為近之後世候壺銅儀則其法也楊雄云或問渾天曰落下閎營之鮮于妄人度之耿中丞象之幾幾乎莫之能違問天曰葢哉應難未幾也說者以

葢天為周髀則雄于二者特取渾天而已古之論周髀者謂天地中高外下北極所臨為天地中日月周行於旁日近為晝日遠為夜論渾天者謂地居中而天周焉日在地上為晝在地下為夜是以後漢張衡鄭康成陸績吳之王蕃晉之姜岌葛洪江南皮延宗錢樂之徒皆祖渾天而傳之葢其眂精祲察災祥有足驗焉故也

測景

東表景夕多風　西表景朝多陰　南表景短多暑

北表景長多寒　中表尺有五寸

土圭尺有五寸

周官大司徒曰以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中玉人曰土圭尺有五寸以致日以土地馮相氏曰冬夏致日春秋致月以辨四時之序匠人曰晝參諸日景鄭康成曰晝漏半而置土圭表陰陽審其南北景短於土圭謂

之日南則地於日為近南也景長於土圭謂之日北則地於日為近北也東於土圭謂之日東則地於日為近東也西於土圭謂之日西則地於日為近西也如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸又曰景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四遊升降於三萬之中是以半之而得地之中鄭司農曰夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地為然傳曰冬至日置八神樹八

尺之表日中視其景如度者歲美人和晷不如度者歲惡人偽神讀如引八引者樹杙於地四維四中引繩以正之晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺二寸則日食

古者土圭必植五表地中植中表千里而南植南表千里而北植北表東西二表相去如之先儒謂天地相距八萬里其升降也不過三萬里之中日景於表移一千則於地差千里故於相距准表之度而表八

寸以升降之半准土圭之度而圭尺有五寸是以夏至日在東井地升而南遊萬五千里則去日近矣故晝漏以半景尺五寸冬至日在牽牛地降而北遊亦萬五千里則去日遠矣故晝漏以半景丈三尺盖有所傳然也至日以冬夏而書特於夏言敬致大司徒特於夏求地中者測景以夏為正也所謂日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰者於日為近南則南表之北得景尺四寸

其地多暑於日為近北則北表之北得景尺四寸其地多寒於日為近東則晝漏以半日巳夕矣其地多風於日為近西則晝漏以半日未中矣其地多陰先王以四表明中表之正以中表定四方之中在地則無道里遠近之不均在天則無寒暑風陰雨之不和萬物得極其高大故至於阜得其宜由其道故至於安然後以建王國焉匠人所謂晝參諸日景夜考諸極星葢如此也易言巽為風禮言東多風葢風之所

屬者東方也五行傳以風屬中央失之矣

致日月之法

禮曰大明生於東月生於西詩曰日居月諸出自東方又曰東方之日東方之月葢月之始則生於西其盛則生於東楊子曰月未望則載魄于西既望則終魄于東漢書謂日有中道月有九行中道黄道也黄道北至東井南至牽牛東至角西至婁夏至日在東井而北近極星則晷短故立八尺之表而景尺五寸冬至日在牽牛

而南逺極星則晷長故立八尺之表而景丈三尺春分日在婁秋分日在角而中於極星則景中故立八尺之表而景七尺三寸六分日陽也陽用事則日進而北晝進而長陽勝故為溫為暑陰用事則日退而南晝退而短陰勝故為涼為寒若日失節於南則晷過而長為常寒失節於北則晷退而短為常燠此四時致日之法也月之九行在東西南北有青白赤黑之道各二而出於黄道之旁立春春分月循青道而春分上弦在東井圓

於角下弦於牽牛立秋秋分循白道而秋分上弦在牽牛圓於婁下弦於東井立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道古之致月者不在立春立秋而常在二分不在二分之望而常在弦者以月入八日與不盡八日得陰陽之正平故也考之於經仲夏平秩南訛敬致冬夏致日春秋致月則致日不於春秋致月不於冬夏而漢書有春秋致日之事盖兼後世之法也然日之與月其陰陽尊卑之辨若君臣然觀君居中而佚臣旁行而勞

臣近君則威損遠君則勢盛威損與君異勢盛與君同月遠日則其光盈近日則其明闕未望則出西既望則出東則曰有中道月有九行之說盖足信也

十日

周官馮相氏掌十日之位曲禮曰外事用剛日內事用柔日則甲丙戊庚壬五奇剛日也乙丁己辛癸五偶柔日也甲木之剛己土之柔故己配甲乙木之柔庚金之剛故乙配庚丙火之剛辛金之柔故辛配丙壬水之剛

丁火之柔故丁配壬戊土之剛癸水之柔故癸配戊其相生以相繼其相尅以相治故木旺則火相水廢金囚而土死火旺則土相木廢水囚而金死土旺則金相火廢木囚而水死金旺則水相土廢火囚而木死水旺則木相金廢土囚而火死施於一日則為旦暮夜之期施於一歲則為春夏秋冬之候施於一旬而五行之理亦具矣先王於内外之事可以不順之乎外事師田外祭之類故用剛日詩吉日維戊既伯既禱吉日庚午既差我

馬春秋壬午大閱甲午治兵是也內事冠婚內祭之類故用柔日書丁未祀于周廟春秋己卯烝乙酉吉禘于莊公丁丑作僖公主丁卯大事于太廟辛巳有事于大廟辛巳立武宮癸酉有事于武宮丁丑夫人姜氏入是也士之始虞再虞用柔日三虞卒哭他用剛日何也始虞再虞曰哀薦祫事三虞卒哭曰哀薦成事祫事則凶而已凶陰也故用柔日成事則變而之吉吉陽也故用剛日亦外剛內柔之意也郊外事也日用辛社內事也

日用甲何也甲者日之始而主生辛者乾之位而主成萬物之生本乎社其成功則歸諸天故社用甲而郊用辛不可以内外拘之也然則先王之於十日以生五聲則戊癸為宫庚乙為商甲己為角丙辛為徵壬丁為羽是也以配仁義則先甲後甲先庚後庚甲斷仁庚斷義是也以禮鬼神則以其至之日而享以其物以去天鳥則方書十日之號縣之於巢而動作注錯罔不奉順然後夫人之道盡矣夫有日必有辰日以辰為子辰以日

爲母母爲榦子爲支故曰甲乙則辰寅卯曰丙丁則辰午未曰庚辛則辰申酉曰壬癸則辰亥子曰戊己則辰戌丑未而甲子在人則始甲子次乙丑順而數之以陽主進故也在地則始甲戌次癸酉逆而數之以陰主退故也

十二風

保章氏以十有二風察天地之和命乖別之妖祥鄭氏曰十有二辰皆有風吹律以知和不春秋楚師伐鄭師

曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍其命乖别審矣服虔曰北風無射夾鍾以北南風姑洗以南然考之傳記陽立于五極于九五九四十五則變矣故八風各四十五日艮為條風震為明庶風巽為清明風離為景風坤為凉風兑為閶闔風乾為不周風坎為廣莫風卦不過八風亦八而已其言十二風者乾之風漸九月坤之風漸八月艮之風漸十二月巽之風漸三月而四維之風皆主兩月此其所

以為十二風也古人占風以知未然之事者葢多矣若周之尹喜占風而知神人漢之張成候風角而知有赦則師曠之歌亦此類歟

水平法

為規識日法

匠人建國水地以縣立王國若邦國者於四角立植而縣以水望其高下既定乃為位而平地置槷以縣眡以景於所平之地中央樹八尺之槷以縣正之眡其景將以正四方也為規識日出之景與日入之景日出日入之景其端則東西正也又為規以識

之者為其難審也自日出而畫其景端以至日入既則為規測景兩端之內規之交乃審也度兩交之間屈之以指臬則南北正晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕日中之景最短者也極星謂北極

正義曰於造城之處四角立四柱於柱四畔縣繩以正柱柱正然後去柱遠以水平之法遥望柱高下平高就下也置槷以縣者欲取柱之景先須柱正欲取柱正當以繩縣而垂之於柱之四角四中以八繩縣之其繩皆附柱則其柱正矣然後眡以景

水地以縣則旁植四木而縣繩焉以水望其高下所

以求地之平置槷以縣眡以景則中植一槷而懸繩焉眡其出入之景將以求四方之正眡其出入之景可以正東西而已又為規以度兩交之間以求其南北則四方於是乎正然猶以為未也又晝參諸日中之景夜考諸極星以正朝夕四方與朝夕皆正然後可以建國

禮書卷三十六

禮書卷三十七

宋 陳祥道 撰

禮書圖

天子五門

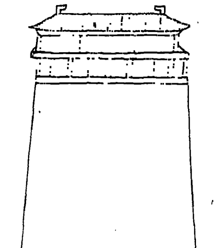
路門一名畢門　應門　臯門　雉門　庫門

治朝

諸侯三門

屏

廟屏

天子五門

路門一名畢門　應門　臯門

雉門　庫門

諸侯三門

周禮閽人掌守王宮之中門之禁鄭司農曰王有五門外曰臯門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門一曰畢門玄謂雉門三門也　師氏居虎門之左司王朝虎門路寢門也王日視朝於路寢門外畫虎焉以明猛勇　司士王族故士虎士在路門之右大僕大右大僕從者在路門之左大僕建路

鼓于大寢之門外而掌其政匠人營國方九里旁三門路門不容乘車之五个應門二徹參个路門者大寢之門王正門謂之應門王宫門阿之制五雉詩曰迺立皋門皋門有伉迺立應門應門將將王之郭門曰皋門伉高貌王之正門曰應門將將嚴正也美大王作郭門以致皋門作正門以致應門焉箋云諸侯之宫外門曰皋門朝門曰應門内有路門天子之宫加以庫雉書曰二人雀弁執惠立于畢門之内路寢門一名畢門康王之誥王出在應門之内太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右記曰君復於庫門四郊既卒哭宰夫

執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門庫門宮外門軍有憂則素服哭於庫門之外魯莊公之喪既葬而經不入庫門仲尼與蜡賓事畢出遊於觀上喟然而嘆觀闕也天子諸侯臺門此以高為貴也臺門而旅樹大夫之僭禮也獻命庫門之內戒百官也庫門在雉門之外入庫門則至廟門外矣明堂位九采之國應門之外正門謂之應門庫門天子皐門雉門天子應門天子五門皐庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門郊特牲曰繹之於庫門內祊之於東方朝市之於西方失之矣

月令季春餧禽之藥毋出九門天子九門者路門也應門也雉門也庫門也臯門也城門也近郊門也遠郊門也關門也春秋僖二十年新作南門穀梁曰南門法門也定二年雉門及兩觀災冬新作雉門及兩觀穀梁曰有加其度也春秋傳曰齊晏子端委立於虎門鄭子良伐虎門爾雅正門謂之應門觀謂之闕門側之堂謂之塾

月令曰毋出九門先儒謂天子外門四關門遠近郊門國門也内門五臯庫雉應路也諸侯外門四與天

子同内門三則庫雉路而與天子異詩以天子之禮追大王之事明堂謂以魯之門取天子之制皆稱臯門應門又書康王之誥周禮考工記爾雅互稱應門路門郊特牲王聽誓命曰庫門之内戒百官也則天子之門謂之臯庫應路著矣特雉門之說不見於經然周禮閽人掌中門之禁則中門豈雉門歟雉門謂之中門猶應門書謂之南門爾雅謂之正門路門書謂之畢門師氏謂之虎門葢中於五門謂之中門前

於路門謂之南門發政以應物謂之應門門畢於此謂之畢門畫虎於此謂之虎門則門之名豈一端而已哉臯門之内外朝也朝士建其法小司寇掌其政列三槐與九棘設嘉石與肺石而朝諸侯聽訟詢大事在焉應門之内治朝也司士正其位宰夫掌其法大僕正王之位而王日視朝在焉路門之内燕朝也大僕正其位掌擯相而族人朝焉王藻曰朝服以視朝退適路寢聽政然則王日視朝於治朝而退聽政

於燕朝矣雉門之外縣治象所以待萬民應門之外設宗廟社稷所以嚴神位路門之外則九室九卿朝焉路寢之内亦九室九嬪居焉明堂位曰庫門天子臯門故魯莊公既葬而絰不入庫門衛莊公繹於庫門之内檀弓曰君復於庫門四郊又曰卒哭而諱宰夫執木鐸以命于宫自寢門至於庫門又曰軍有憂哭於庫門之外則諸侯之外門庫門也魯公周公之故猶不可以稱臯門應門特爲臯應之制而已况非

魯乎閽人掌王宫之中門之禁喪服凶器不入宫潛服賊器不入宫司寇凡民之有獄訟入束矢鈞金于朝朝士凡得獲貨財人民六畜者委于朝是禁施於雉門之内而不於雉門之外故庶民得以造外朝而奇服怪民得以入皐門庫門若然縣法於中門宜矣禮運曰仲尼與蜡賓事畢出遊於觀之上穀梁曰女嫁父送之不下堂母不祭門諸母不出闕門諸侯之朝在闕門内則天子可知鄭氏釋閽人謂廟在中門

之外其說無據

路門

路大也王之路車路馬路寢路鼓皆曰路則大寢之門謂之路門宜矣路門書謂之畢門師氏謂之虎門春秋之時齊晏子端委於虎門鄭子良伐虎門葢末世諸侯之門亦放其名耳

應門

應門發政以應物也明堂位南門之外亦曰應門葢

明堂之南門猶路門故南門之外門亦謂之應門

臯門

左傳曰魯人之臯杜氏曰臯緩也臯鼓臯舞皆以臯為緩則門之緩者謂之臯宜矣毛氏以臯門為郭門非也

雉門

春秋書新作雉門及兩觀公羊傳曰五板為堵五堵為雉盖城雉之制是也何休曰天子外闕兩觀諸侯

内闕一觀然天子外闕於經無見

庫門

曲禮曰在府言府在庫言庫天文東壁為文府西奎為武庫漢書於府言財物之府於庫言武庫則庫門兵庫在焉

觀門

爾雅曰觀謂之門禮運曰出遊於觀之上禮嚚曰天子諸侯臺門郊特牲曰臺門而旅樹大夫之僭禮也

周禮縣法于象魏莊周曰心遊魏闕之下左氏曰季桓子御公立于象魏之外又曰鄭伯享王于闕西辟葢謂之觀以其可觀也謂之闕以其闕中也釋名曰觀在門兩旁中央闕然為道也謂之魏以其巍巍也謂之象謂以其有象也臺門以其高於垣墉若臺然也諸侯有臺門無兩觀魯有兩觀為周公故也春秋傳新作雉門及兩觀譏加其度耳子家駒以魯設兩觀為僭誤矣先王之時門皆南嚮漢有北闕東闕非古也漢志未央宮

東闕罘罳災先儒謂屏為罘罳罘罳小樓也城隅闕上皆有之屏上亦然故稱屏曰罘罳然則先王觀闕之制宜亦如此

屏

廟屏

詩曰俟我於著乎而毛氏曰門屏之間曰宁爾雅曰門屏之間謂之宁屏謂之樹小牆當門中詩曰四方為屏之屏之翰論語曰邦君樹塞門管氏亦樹塞門荀子曰天子

外屏不欲見外也諸侯內屏不欲見內也孔子曰吾恐季孫之憂不在顓臾而在蕭牆之內也鄭氏曰蕭之言肅也牆屏也君臣相見至屏而加肅敬是以謂蕭牆禮緯曰天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷郊特牲曰臺門而旅樹大夫之僭禮也明堂位曰疏屏天子之廟飾也鄭氏釋明堂位曰屏今浮思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上為之矣孔頴達曰漢時謂屏為罘思天子外屏人臣至屏俯伏思念其事則罘思小樓也故城隅闕上皆有之然則屏上亦為屋以覆

屏牆故稱曰罘罳漢書五行志曰東闕罘罳災罘罳闕之屏晉天文志屏曰星在端門之外近右執法所以壅蔽帝庭也

古者門皆有屏天子設之於外諸侯設之於內禮臺門而旅樹旅道也當道而設屏此外門之屏也治朝在路門之外天子當宁而立宁在門屏之間此路門之屏也國語曰吳王背屏而立夫人向屏此寢門內之屏也魯廟疏屏天子之廟飾此廟門之屏也月令

天子田獵盤設于屏外此田旁之屏也疏屏疏通之
也穀梁曰亡國之社以為廟屏戒也其屋亡國之社
不得上達也然記曰亳社屋之不受天陽也亳社北
牖使陰明也公羊曰蒲社揜其上棧其下則亡國之
社屋之三面幽閉設牖於北而已與記所謂疏屏者
異矣春秋傳曰閒于兩社為公室輔則亡國之社葢
位于東而非廟屏也爾雅曰屏謂之樹語曰吾恐季
孫之憂在蕭牆之内則屏謂之樹又謂之蕭牆漢之

時東闕罘思災鄭康成釋明堂位曰屏若今浮思釋匠人曰城隅角浮思孔穎達謂浮思小樓城隅及闕皆有之而屏亦然則屏又謂之浮思孔子以管仲樹塞門為不知禮禮記以旅樹為大夫之僭而禮緯謂大夫以簾士以帷於理或然天文屏四星在端門之內近右執法然則先王設屏非苟然也

欽定四庫全書

經部

禮書卷三十八至四十七

詳校官尚書臣德　保

給事中臣温常綬覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣陸　湘

謄録監生臣蔣肇源

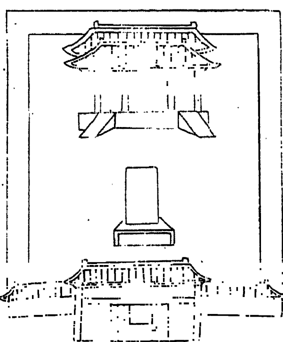
繪圖監生臣戴禹伋

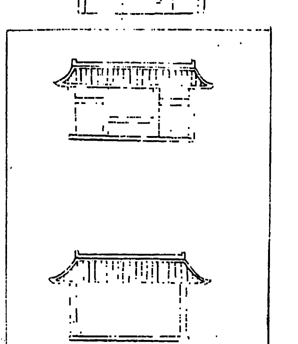
禮書卷三十八

宋 陳祥道 撰

禮書圖

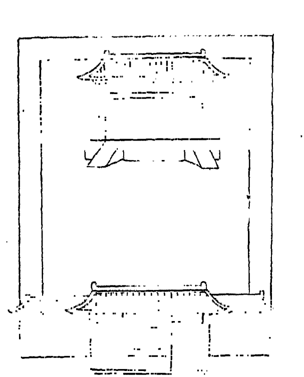
天子三朝 諸侯三朝附

治朝

内朝

卿大夫二朝

內朝

外朝

天子三朝 諸侯三朝附

外朝　治朝　内朝

周禮宰夫之職掌治朝之法以正王及三公六卿大夫羣吏之位治朝在路門之外其位司士掌焉司士掌正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上此王日視朝於路門外之位司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖

門左揖門右大僕前王入退朝皆退王入路門也王入路門內朝朝者皆退反其官府治處也大僕掌正王之服位王眡朝則前正位而退入亦如之前正位而退道王王既立退居路門左待朝畢建路鼔于大寢之門外而掌其政以待逹窮者與遽令聞鼔聲則速逆御僕與御庶子王眡燕朝則正位掌擯相王不眡朝則辭於三公及孤卿小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君外朝朝在雉門之外者也其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東

面小司寇擯以敘進而問焉以衆輔志而弊謀朝士掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉

鄭司農云王有五門外曰臯門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門一曰畢門外朝在路門外内朝在路門内玄謂檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門為中門雉門設兩觀與今之宮門同閽人譏出入者窮民蓋不得入也周天子諸侯皆有三朝外朝一内朝二内朝之在路門内者或謂之燕朝

凡得獲貨賄人民六畜者委于朝

告于士旬而舉之大者公之小者庶民私之匠人左祖右社面朝後市市朝一夫各方百步內有九室九嬪居焉外有九室九卿朝焉內路寢之裏也外路門之表也曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝文王世子曰其朝于公內朝則東面北上臣有貴者以齒內朝路寢庭其在外朝則以官司士為之外朝路寢門之外庭又曰公族朝于內朝內親也雖有貴者以齒明父子也外朝以官體異姓也玉藻曰朝服以日視朝

於内朝此内朝路寢門外之正朝也天子諸侯皆三朝朝辨色始入入應門也君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服小寢燕寢也魯語曰公父文伯之母如季氏康子在其朝自其外朝也與之言弗應從之及寢門弗應而入康子辭於朝而入見曰肥也不得聞命無乃罪乎曰子弗聞乎天子及諸侯合民事於外朝合神事於内朝神事祭祀也内朝在路門内也自卿以下合官職於外朝外朝君之公朝也合家事於内朝家大夫内朝家朝也寢門之内婦人治其業焉上下同之

夫外朝子將業君之官職焉内朝子將庀季氏之政焉皆非吾所敢言也

周官太僕掌燕朝之服位宰夫掌治朝之法司士掌朝儀之位朝士掌外朝之法文王世子公族朝於内朝庶子掌之其在外朝司士掌之玉藻朝服以日視朝於内朝退適路寢聽政然則文王世子與玉藻所謂朝者諸侯之朝也葢天子庫門之外外朝也朝士掌之路門之外治朝也宰夫司士掌之路寢燕朝也

大僕掌之諸侯亦有路寢有外朝則文王世子所謂內朝者玉藻所謂路寢也玉藻所謂內朝者文王世子所謂外朝也玉藻於路寢之外言內朝則又有外朝明矣諸侯內朝司士掌之其官與天子同燕朝庶子掌之其官與天子異魯語曰天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝自卿以下合官職於外朝合家事於內朝然則卿大夫亦二朝也王燕朝之位雖大僕掌之然其位之所辨不可以考文王世子曰公

族朝于内朝東面北上臣有貴者以齒則王之燕朝宜亦然也大僕建路鼓于大寢之門外傳稱堯設敢諫之鼓禹設敢規之鞀乃周建路鼓之意而掌其政以待達窮者與遽令鄭氏曰路寢門外則内朝之中蓋窮者達其情於外朝之肺石朝士又達窮者之情於内朝之路鼓遽令傳遽之令也行人掌邦國傳遽之小事則遽令非行人之所掌者而已鄭康成以公食大夫拜賜于朝不言賓入聘禮以柩造朝不言喪入則謂諸侯之朝在大門

外然大門外則經涂耳非朝位也

眡朝退朝之禮

玉藻曰朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服則朝辨色始入所以防微日出而視之所以優尊詩曰夜鄉晨言觀其旂臣辨色始入之時也又曰東方明矣朝既盈矣君日出而視之之時也蓋尊者體盤卑者體蹙體蹙者常先體盤者常後故視學衆至然後天子至燕

禮設賓筵然後設公席則朝禮臣入然後君視之皆優尊之道也然朝以先為勤以後為逸退以先為逸以後為勤朝而臣先於君所以明分守退而君後於臣所以防怠荒此所以使人視大夫大夫退然後適小寢釋服也然則公卿諸侯之朝王其有先後乎詩云三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕夫夙先於朝夜後於夕則公卿朝常先至夕常後退諸侯朝常後至夕常後退

卿大夫二朝

國語敬姜謂季康子曰自卿以下合官職於外朝合家事於内朝又曰外朝子將業君之官職焉内朝子將庀季氏之政焉則卿以下有二朝矣韋昭謂外朝君之公朝内朝家朝非是

王后夫人朝

左氏曰齊侯使華免殺國佐于内宮之朝則后夫人治家事於内猶天子諸侯治邦事於内故内宮亦有

朝

禮書卷三十八

欽定四庫全書

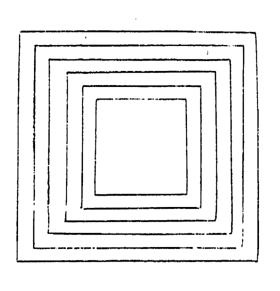
禮書卷三十九

宋 陳祥道 撰

禮書圖

六服朝覲之禮

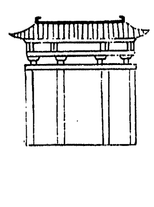

朝覲冕服

諸侯朝天子送逆之節

六服朝覲之禮

曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯言魯昭公以遇禮相見取易畧也覲禮今存朝宗遇禮今亡諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會王制曰天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊于天子郊特牲曰朝覲大夫之私覿非禮也大夫執圭而使所以申

信也不敢私覿所以致敬也而庭實私覿何為乎諸侯之庭又曰覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下凡自稱天子曰予一人伯曰天子之力臣諸侯之於天子曰某土之守臣某其在邉邑曰某屏之臣明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外

北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也樂記曰朝覲然後諸侯知所以臣經解曰朝覲之禮所以明君臣之義也聘覲之禮廢則君臣之義失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣中庸曰朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也詩蓼蕭澤及四海也既見君子我心寫兮遠國之君朝見於天子也既見君子鞗革沖沖和鸞雝雝

萬福攸同（諸侯燕見天子天子必乘車迎于門）湛露天子燕諸侯也（諸侯朝覲會同天子與之燕所以示慈惠）車攻赤芾金舄會同有繹（繹陳也）庭燎曰夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將（君子謂諸侯也）沔水曰沔彼流水朝宗于海嗟我兄弟邦人諸友莫肯念亂誰無父母（諸友謂諸侯也女自姿聽不朝無肯念此於禮法為亂者）雨無正曰三事大夫莫肯夙夜邦君諸侯莫肯朝夕采菽刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而無信義君子見微而思古焉采菽采菽筐之筥之君子

來朝何錫予之雖無予之路車乘馬菀柳刺幽王也暴虐無親而刑罰不中諸侯皆不欲朝韓奕尹吉甫美宣王也能錫命諸侯韓侯入覲以其介圭入覲于王清廟周公既成雒邑朝諸侯率以祀文王焉烈文成王即政諸侯助祭也臣工諸侯助祭遣於廟也振鷺二王之後來助祭也載見諸侯始見乎武王廟也有客微子來見祖廟也長發曰受小球大球為下國綴旒受小共大共為下國駿厖殷武曰莫敢不來享莫敢不來王太宰大

朝覲會同贊玉幣玉几玉獻玉爵大宗伯以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同此六禮者以諸侯見王為文六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧朝猶朝也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其若不期而俱至時見者言無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王為壇於國外合諸侯而命事焉春秋傳曰有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡狩則六服盡朝朝禮既畢王亦為壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡狩殷見四方四時分來終歲則徧司几筵凡大朝覲王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几

(左右有几優至尊也)典瑞公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王行人春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政邦畿方千里其外五百里謂之侯服歲一見其貢祀物甸服二歲一見其貢嬪物男服三歲一見其貢器物采服四歲一見其貢服物衛服五歲一見其貢材物要服六歲一見其貢

貨物九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寳為摯

周官之制因地以辨服因服以制朝因朝以入貢則

遠者不疏邇者不數不疏者不至於懈不數者不至

於罷矣侯服歲一見甸服二歲一見男服三歲一見

采服四歲一見衛服五歲一見要服六歲一見則侯

服毎歲朝甸服二歲朝男服三歲朝采服四歲朝衛服

五歲朝要服六歲朝而要服朝之歲五服盡朝於京師則侯服更

六見甸服更四見元年三年四年六年男元年三年六年采元年四年六年衛

元年五年六年各二見矣書曰六年五服一朝而不及要服者
以其當朝之年而不數之也又六年王乃時巡則從
王巡狩各會于方岳矣晉叔向曰明王之制歲聘以
志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯
昭明先儒以為間朝在三年再朝在六年再會在十
二年而再朝再會之年適與書合則叔向以為明王
之制乃周制也然周三年一朝男服之禮耳叔向之
言特為男服而發何耶考之周禮諸侯春入貢秋獻

功此之謂歲聘服之見有歲方之見有時此之謂間朝朝有常歲而會盟無常期故有事而會不協而盟司盟邦國有疑會同以掌其盟約之載則固疏於朝而盟又疏於會此所以言再朝而會再會而盟非謂會必六年盟必十二年也然則六年盡朝於京師與有事而會者異矣大宗伯殷頫曰視鄭氏謂殷覜者一服朝之歲以朝者少諸侯使卿以大禮衆聘焉一服朝在元年七年十一年賈公彦謂甸服二年四年六年八年十年朝

男服三年六年九年朝采服四年八年朝衛服五年十年朝而元年七年十一年甸侯采衛皆不朝矣故知一服朝在元年七年十一年也然觀康王即位太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右各執壤奠咸進陳戒則天下諸侯莫不盡朝矣自此侯服歲一見甸服二歲一見以至三歲四歲五歲六歲一見者皆以元年爲始未聞元年獨一服朝也又行人云殷覜以除邦國之慝蓋邦國有慝諸侯乃

使其臣行衆覜之禮則衆覜亦無常期此鄭賈立說之誤也

朝覲冕服

司服享先公饗射則鷩冕鄭氏曰饗食賓客與諸侯同凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服鄭氏曰王受諸侯朝覲於廟則衮冕賈公彦曰覲禮天子衮冕春夏受贄在朝則皮弁服其受享於廟同用衮冕節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常鄭氏曰服衮冕者從王服也諸侯則四人其服亦如之行人上公之禮桓圭九寸繅藉九寸冕服九章朝位賓主

之間九十步廟中將幣三享諸侯執信圭諸伯執躬圭繅藉七寸冕服七章朝位賔主之間七十步廟中將幣三享諸子執穀璧諸侯執蒲璧五寸繅藉五寸冕服五章朝位賔主之間五十步廟中將幣三享射人三公執璧孤執皮帛諸侯在朝則北面書曰康王既尸天子遂告諸侯諸侯入應門奉圭兼幣羣公既聽命趨出王釋冕覲禮侯氏裨冕釋幣于禰天子衮冕負斧依又曰諸侯覲于天子為宫三百步天子乗龍載大旗象日月升龍降龍出拜日於東

門之外反祀方明鄭氏引朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝曾子問稱孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禰冕而出視朝鄭氏曰諸侯朝天子必裨冕為將廟受也古者諸侯將適於王則裨冕而出眡朝至湯沐之邑則齋戒以入見而王駕齋馬乘齋車以其等為送逆之節其致敬朝事如此則侯氏裨冕王衮冕奚間於朝與廟

哉曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝鄭氏謂春朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋覲一受之於廟殺氣質也夏宗依春冬遇依夏又以覲禮王服袞冕司服王眡朝皮弁服則謂受朝於廟則冕服受朝於朝則皮弁然皮弁服王日眡朝之禮非受諸侯朝覲之服也行人之職統言朝覲之禮上公冕服九章侯伯冕服七章子男冕服五章而繼之以廟中將幣則未將幣之前受朝於朝未

聞不以冕服也又節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常維王之太常者從王之服而春朝秋覲皆然孰謂王之在朝與廟其服異耶或曰冕服祭服也施之於廟則可施於朝廷則不可是不然大車詩言周大夫聽男女之訟則服毳衣禮諸侯親迎則玄冕王養老則冕而總干耕籍則冕而秉耒是祭服有不施於廟也又司服王饗射則鷩冕射人三公北面執璧孤東面執皮帛卿西面執羔大夫西面執鴈諸侯在朝則亦北面鄭氏謂

饗射饗食賓客與諸侯射也射人不言士者此與諸
侯之賓射士不與也然則與諸侯之賓射固在朝矣
王鷩冕三公執璧則毳冕而諸侯亦冕服可知射於
朝以冕服則受朝於朝亦冕服可知康王既尸天子
諸侯入應門奉圭以進既事王乃釋冕此在朝冕服
之事也漢制百官賀正月天子服通天冠張衡東京
賦曰冠通天佩玉璽韋彤曰通天冠朝會之正服猶
古之皮弁也自晉以來天子郊祀天地明堂宗廟元

會臨軒介幘通天冠平冕冕皂表朱緑裏加於通天冠上衣畫而裳繡為日月星辰十二章自此元日受朝始用祭服梁及隋唐因之葢古者受朝未嘗不以祭服漢失其制至晉以來諸儒考正乃復舊典本朝之制亦然近者元會用漢儀服通天冠絳紗袍恐非古也

諸侯朝天子送逆之節

賓主之間

行人上公之禮其朝位賔主之間九十步侯伯之禮其朝位賔主之間七十步子男之禮其朝位賔主之間五十步皆廟中將幣三享齋僕朝覲宗遇皆乘金路其法儀各以其等爲車送迎之節郊特牲曰覲禮下堂而見諸侯自夷王始也葢春朝夏宗秋覲冬遇其送迎之禮雖同然朝宗於朝以春夏者萬物交際之時故諸公東面諸侯西面諸侯西面以象生氣之文而王於堂下見之所以通上下之志也覲遇於廟

以秋冬者萬物分辨之時故諸侯一於北面以象殺氣之質而王於堂上見之所以正君臣之分也夷王當覲而下堂故記者譏之賈公彦孔穎達之徒於是謂秋覲無送逆之禮其言與齋僕不合非所信也

諸侯貢享之禮

夏書曰禹别九州任土作貢兖州厥貢漆絲厥篚織文青州厥貢鹽絺海物惟錯岱畎絲枲鉛松恠石厥篚檿絲徐州厥貢惟土五色羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濵浮磬

淮夷蠙蛛曁魚厥篚玄纖縞揚州厥貢惟金三品瑶琨篠簜齒革羽毛惟木島夷卉服厥篚織貝厥包橘柚錫貢荆州厥貢羽毛齒革惟金三品杶幹栝柏礪砥砮丹惟箘簵楛包匭菁茅厥篚玄纁璣組九江納錫大龜豫州厥貢漆枲絺紵厥篚纖纊錫貢磬錯梁州厥貢璆鐵銀鏤砮磬熊羆狐貍織皮雍州厥貢球琳琅玕五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米五百里侯服五百里綏服五百里要服五百

里荒服洛誥曰享多儀儀不及物惟曰不享惟不役志于享凡民惟曰不享周禮太宰以九貢致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢大朝覲會同贊玉幣玉獻（玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所合六幣玉獻獻國珍異亦執玉以致之）小宰執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用太府掌九貢九賦九功之貳凡邦國之貢以待弔用司會以九貢之法致邦國之財用內府掌受九貢九賦九功之貨賄良

兵良器以待邦之大用土均以均地貢大司馬施貢分職以任邦國職方氏制其貢各以其所有行人公侯伯子男之禮廟中皆將幣三享行人邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲一見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲一見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲一見其貢器物又其外方五百里曰采服四歲一見其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲一見其貢材物又其外方五百里謂之要服六歲一見其

貢貨物九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶為摯小行人合諸侯春入貢秋獻功王親受之合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼考工記璧琮九寸諸侯以享天子曲禮曰五官致貢曰享貢功也享獻也致其歲終于王謂之獻太宰歲終令百官府受其會聽其政事詔王廢置五官之長曰伯是職方王制曰千里之內曰甸千里之外曰采曰流九州之內地取其美物以當穀稅郊特牲曰旅幣無方所以別土地之宜而節遠邇之期也龜為前列先知也以鍾次之以和居參

之也虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也禮記曰大
饗其王事歟三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦
四時之和氣也内金示和也束帛加璧尊德也龜為前
外先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也
其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也詩殷武曰
莫敢不來享長發曰受小球大球為下國綴旒受小共
大共為下國駿厖泮水詩曰憬彼淮夷來獻其琛元龜
象齒大賂南金覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜稽首擯

者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降堦東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出四享皆束帛加璧庭實唯國所有四當為三初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有分為三享皆以璧帛致之奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首擯者曰予一人將受之侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之事畢王不受玉撫之而已輕財也春秋傳曰天子班貢輕重以列列尊貢

重周之制也卑而貢重甸服也

采邑有賦而無貢邦國有貢而無賦周官太宰以九賦斂財賄有家削邦縣邦都之賦以九貢致邦國之用有祀嬪器幣材貨服斿物之貢其制地貢在大司徒其施邦國之貢在大司馬其物則職方氏揚州之金錫荆州之丹銀青州蒲魚雍州玉石之類是也其用則太府以家削之賦待匪頒邦縣之賦待幣帛邦都之賦待祭祀邦國之貢待弔用是也然邦國有歳

之常貢有因朝而貢歲之常貢則春入貢是也因朝
而貢則侯服歲一見其貢祀物之類是也二者之禮
雖殊其玉帛庭實之設蓋亦相類考之覲禮侯氏入
門右坐奠圭再拜擯者謁侯氏坐取圭升致命王受
之玉侯氏降拜升成拜乃出三享皆束帛加璧庭實
唯國所有奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠
幣再拜侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授
宰幣西階前再拜以馬出授人九馬隨之禮記言龜

為前列先知也金次之示和也然後繼之以丹漆絲纊又聘禮夕幣之儀馬則北面奠幣于其前及見主君賓奉束帛加璧享庭實皮則攝之毛在内賓致命張皮凡庭實左先皮馬相間可知也賓之幣唯馬出其餘皆東由此推之侯氏奉玉帛以升庭實旅百先龜次金次丹漆絲纊馬在其南若皮則居馬之位而王特撫玉而已以示致方物者臣之職而不有其物者王之道也禹貢八州有貢惟冀州無貢以畿内王

之所專特歛其賦而已非所謂貢也王制曰千里之
内曰甸千里之外曰采曰流鄭氏謂甸者服治田出
穀稅采者九州之地采其美物以當穀稅是也周禮
太宰序九貢之物先祀貢嬪貢而繼之以器幣材貨
服斿物之貢行人序九服之貢亦先祀物嬪物而繼
之以器服材貨之物者侯服貢祀物上先而下後也
甸服貢嬪物内先而外後也男服貢器物采服貢服
物以器服作治之功多而責近以詳也衛服貢材物

要服貢貨物以材貨作治之功少而責遠以畧也材貨邦用所通服則王身所獨太宰退服在材貨之後此又著其先所養而後其所自養也幣存物六服所共貢者也以幣繼嬪器之後以存物繼貨物之後事之序也行人無幣存物貢者以其所共貢者不可六服言之也賈公彥曰太宰言歲之常貢故有幣行人因朝而貢三享之中已有幣矣故不及幣此說非也鄭康成於太宰以器貢為銀鐵石磬丹漆而與鄭注異

於行人以器貢為尊彝之屬而與鄭注同於大宰以材貢為杶榦栝柏篠簜於行人以材貢為八材是自惑也古者邦國致貢不必元日班固東都賦曰春王三朝會同漢宫天子受四海之徒籍膺萬國之珍貢唐禮正至朝會戸部陳諸州貢物禮部陳諸蕃貢物而議者以此為周官春入貢之禮是附會之論也

禮書卷三十九